四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

頖宮禮樂疏卷一

詳校官監察御史臣劉芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣楊廷錫

欽定四庫全書　　史部十三

頖宮禮樂疏　　政書類二儀制之屬

提要

臣等謹案頖宮禮樂疏十卷明李之藻撰之藻字振之仁和人萬歷戊戌進士官至工部都水司郎中是編首列頖宮祀典次列儀注次列名物器數共成八卷第九卷為啓聖祠及名宦鄉賢祠附以鄉飲酒禮第十卷附以

鄉射禮其中如釋奠儀之散齋演樂滌牲諸禮及時祭儀注皆明會典及南雍志諸書所未載又迎神樂章譜明制本宋舊一成三成相沿不易其樂章諸譜配以六律者唯填工尺等字頗能得其源流葢樂律自宋仁宗時始省去坐立二部及堂上堂下之分南宋諸儒又以舊樂加平減之制無高上高尺之律于是所用者惟中和韶樂明代實沿其制之

藻所譜又註明時俗之一凡清凡諸調與舊調相合者分毫不爽又於琴瑟操縵之法別成一譜其琴譜不越松風閣之舊規以數音譜出一字少用鉤剔葢欲近以和緩以和諧樂瑟譜則以六律為主行遲其聲以應節又與元熊朋來瑟譜之一聲一字者迥殊葢律歴皆根於數之藻嫻於算法世所行天學初函即其所刻故因數制律足自為一家之學

其末卷載鄉飲酒禮兼及鄉射禮者明初之制猶行射禮於頖宫迨其中葉此禮遂廢故明會典及南雍志諸書載之不詳之藻稽古證今考辨頗為賅悉唯褎崇一門僅採史傳不及馬端臨學校考之備又儀器圖内犧尊諸制既不本於三禮圖又不以考古博古諸圖證其異同僅以時俗陳設者為準未免稍略然禮以時王所制為定是亦自有其義焉

未可盡非也乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

頖宮禮樂疏凡例

一頖宮所最重者先師祀典歷代褒崇南宋有輯而其書久亡太常南雍諸志僅及本朝未該異代闕里志則泛及封錫蠲贍蓋孔氏一家之書不關禮樂茲集備考聖祀一切典禮沿革悉從諸史紀志中檢出例取編年提綱分目但有議論足裨悉附載焉其詔令文采可觀者亦為收録惟蕪泛不切者不取

一祀典之逮我朝屢經釐正是為不刊之典業已萬世欽遵故凡出詔令即為大書特書用昭尊王大義其有臣工建白儒賢著述或見行或有俟者均于禮樂有裨悉為拈出隨事分註以資考究

一辟雍典故自有成書是編所重䣓國學校故不複載然考據禮樂度數疏綱詁目備儀無譜頗似詳悉或堪為雍志補遺

一從祀先賢先儒嘉言懿行漢唐以後不患無徵其

七十子之徒則併姓名齒邑有不可知者矣家語史記自多異同今主家語以其為孔壁遺文故也史記以下但有牴牾悉互存以備參考諸不能備厥言行間載前人述贊亦具大略論世者或有稽焉但藏書未博如隋志孔子弟子先儒傳十卷唐志五卷李畋孔子弟子贊傳六十卷至十萬餘言悉非管蠡所及博雅君子肯為采摭發覆執鞭所欣慕焉

一賢儒位次載在會典率循開元之舊其有增祀改祀更祀向于東西兩廡從便升躋西多東少致有凌躐因仍未改參考須降圖位及闕里志禮樂志諸書自多錯雜似未畫一近瞿布衣論世論菑之說最合典禮今覆訂再具一圖膚見附焉明有所據似可施行

一八音次第先儒率謂金石絲竹匏土革木而周禮之序則金石土革絲木匏竹也漢志之序則土匏

皮竹絲石金木也初無定序若論樂理則律始截竹應以竹音居先而匏土吹氣成聲音諧簫管皆所謂人籟者也樂重人聲用相比附次則絲音最備與理非他器比其金石亦按律呂但不過始終條理而已併革木皆所以節也故以鐘磬居後而柷敔終焉

一古禮古樂世鮮傳習自學宮祀典飲射而外他無從睹古禮聞古樂者然尚不免雅俗相參是書所

以志也所幸者禮失而義存器失而理存考索講求則文獻于今不乏入廟思問凡禮節禮物禮器樂器樂音樂律一一為詁為圖為辯為譜雖出自管窺未必有當然傳述有自不敢以臆說參之

一議禮之難擬于聚訟然類宮須降已有定制從周不倍又奚贅焉惟是雅樂不傳其理數聲器頗稱奥肆自專門學鮮而儒者徒言其義樂官第習其音茍無究義審音古學亦非絕學故借大成雅樂

切磋究之譜攷諸家間叅鄙見然亦試之制器合之古經不致勦説竅言如律呂元聲諸説者

一教化首重弦歌則絲音更為喫緊琴瑟之論所以特詳操縵安詩使學者循此津梁亦信為途逕不遠或者不以弦誦為迂

一古樂歌奏必取陰陽相合自旋宫法廢世儒惑于斗建之説牽附沿灃論樂既舛合樂全乖隋唐以來太和絶響太常雅樂此義未究今取大成詩樂

配以律呂相生之義另擬一譜附歌譜後世或有知音者審焉

一樂器悉遵祀典見用蓋自禮部須行如橫笛搏拊鼓皆非古樂今不敢去特鍾特磬管籥春牘應雅播鼗古樂所有今不敢增大成之舞原自宋化成天下之舞强附三獻樂章今不敢釐其他裸獻之儀歌奏合舞之節考之古經總之不無可議但禮時為大道存講習義無擅更積德百年其數則過

固將拭目待之矣

一化民莫先鄉飲觀德莫重鄉射令甲具載今射禮久廢不舉即飲禮亦漸失其初意矣考據而詮次焉附以雅樂總皆庠序之教故樂與同志習之

一鄉飲一歲兩舉須有圖式不敢輕議今注古禮諸圖非必謂有司之舉悉遵周道緣古者將射先飲其禮固然亦與時制義理相通慕古者似亦不妨衆同蓋律有廢禮之罰而無增樂之禁故也

一鄉射載之會典亦有定儀草昧之初未暇備禮備樂故不必盡與古合南雍志叅考儀禮什得其三然於樂節無徵焉聞徐二學使圖解儀注詳略不同俱不及樂鄭世子頗詳樂舞又不兼及古禮茲悉取衷儀禮而以注附經以儀附圖以射節附詩樂以琴附瑟庶于肄習明備不俟他求大約飲與射相為表裏故自立司正以前旅酬以後飲禮有圖有注者射禮不復重列第釋經義而大旨已晰

焉其飲禮合樂之訛與射樂聽發之節舊說襲舛

借為訂正非以求為新異古樂自爾竊亦附從先

之志云

類宮禮樂疏凡例

頖宫禮樂疏卷一

明 李之藻 撰

歷代褒崇疏

古者先聖先師祀典不一四時常奠皆祭先師惟始立學及天子視學乃祭先聖四代之學所稱先聖者舜禹湯文也稱先師者當時左右四聖成其德業者也漢儒所傳第謂立學釋奠未指先聖先師為誰唐初周公孔

子互為先聖顯慶後專聖孔子維時所云先師悉傳經之師高堂伏生制氏毛公之流也原本學無常師稱聖廼至生民以来未有夫子稱曰至聖先師禮崇義至雖王公衮冕寧足益其褒尊至於郡縣學校之祠實始永平辟雍專廟始於武徳州縣學皆立廟始於貞觀前此不過脩其林廟即魏之齊王芳晉之孝武帝臨雍執皂亦不過掃壇張幕一修俎豆之觀而止其諸牢醴器幣典故無可徵者大抵歷代尊崇儀文以漸而備然禮多

意起師古尚疎胥名釋奠抑亦存崇文之雅意云爾

漢高皇帝十二年自淮南還過魯以太牢祀孔子

太牢重祀也不事詩書之主識展禮焉嗣是者除挾書律表章六經文教漸興傳經之儒兩漢為盛明貽謀亦有自矣漢祚所以靈長也

元帝初元中令太師褒成君霸以食邑八百戶祀孔子

按孔子子孫封爵奉祀始此先是戰國魏封八代讓為大信君鮒賢爾非奉祀也高帝封九代騰為奉祀君未有食邑至是始以關內侯專奉祀其子福孫房皆嗣侯後至平帝進褒成侯和帝改褒亭侯魏曰宗聖晉曰奉聖宋及北魏曰崇聖北齊曰恭聖後周進鄒國公隋曰文宣曰紹聖唐曰褒聖宋仁宗乃改衍

聖哲宗仍稱奉聖崇寧以迄金元皆稱衍聖至今因
焉所封皆大宗子職主蒸嘗睦宗族不涉吏事其擇
賢族俾吏於鄉也自漢桓帝元嘉錄十八代澍為魯
從事始唐開元詔每代賜一子官宋初擇一人知曲
阜縣英宗治平中言者乞慎重長吏詔停用後復承
襲然吏治漸媮萬歷初年乃令三載入覲黜陟如流
官焉　程敏政聖裔考曰先聖之後凡嗣爵奉祀者
謂之大宗子宗法在禮不可不慎重而考諸史籍則
因襲之閒尚有可議蓋自先聖一傳為泗水侯再傳
為沂國公沂國五傳生斌史記作順一名謙仕衛以
孔子後封魯國文信君其聖裔之受封始此順生三
子長曰鮒秦封魯國文通君又為陳王博士次曰騰
為漢長沙王太傅次曰澍而鮒騰之後分為兩宗鮒
六世生何齊成帝時梅福上書言孔子殷人宜封其
後以奉湯祀遂封何齊為殷紹嘉侯尋進爵為公地
滿百里此一宗也騰四世生霸元帝時賜號褒成君

奉孔子祀此一宗也然則紹嘉公乃大宗襃成君乃小宗何齊生安光武時嗣爵入進封宋公為漢賓位諸侯上霸三世生均平帝元始初進封襃成侯均再世生損和帝永光中徙封襃亭侯至獻帝初國絕蓋兩宗至于漢亡俱失傳矣魏文帝黃初中復求先聖之後得議郎羨賜爵宗聖侯傳再世生震晉武帝泰始初改封奉聖亭侯震再世生懿隨元帝南渡居會稽孔氏自此復分南北兩宗懿生鮮宋文帝元嘉八年以罪奪爵十九年以隱之嗣隱之復以子不道失爵二十八年以惠雲嗣又以重疾失爵孝武大明二年以邁嗣邁傳其子莽亦以罪失爵此南宗也後魏時求先聖之後得二十七世孫乘以為崇聖大夫孝文時改封其子靈珍為崇聖侯靈珍三世生渠北齊文宣帝改封恭聖侯入後周宣帝進封鄒國公渠再世生嗣悊隋煬帝時改封紹聖侯此北宗也然則從元帝南渡者為大宗受北魏所封者為小宗南北兩

宗至于隋亡入并失傳矣唐太宗貞觀十一年始得
先聖之後德倫賜爵襃聖侯德倫再世生璲之玄宗
開元中進封文宣公傳七世生光遭五季之亂失爵
為泗水令有灑掃戶孔末欲冒襲封盡殺諸孔氏光
妻生子仁玉方九月逃秘養之後周時乃得嗣爵入
宋而卒至太平興國中復名仁玉之子宜嗣封宜再
世生聖佑無子以弟宗愿嗣仁宗嘉祐中以祖謚不
可加後人改封衍聖公宗愿傳若蒙哲宗元祐初改
封奉聖公若蒙坐事廢弟若虛嗣復為衍聖公若虛
傳若蒙子端友從高宗南渡居衢州孔子自此入分
南北兩宗端友傳四世生洙以宋亡失爵此南宗也
偽齊劉豫自濟南僭位得先聖四十九代孫璠賜爵
衍聖公豫廢金因之璠三傳生元措金末崔立作亂
降元遂并執元措以去此北宗也然則從高宗南渡
者為大宗受劉豫所封者為小宗矣元措入元而卒
乃召洙俾嗣爵固讓歸衢州仁宗延祐四年召中書

定議先聖五十三世孫當嗣封者遂得元措宗人思
晦以聞思晦受爵以卒因予冑追封魯郡公蓋今之
為大宗子者皆思晦之後矣夫宗禮先王之所制蓋
以制天下之大倫而絶爭端者也先聖定禮樂以為
萬世法而況其後人奉世祀可不慎乎夫以魏晉之
初其所封者史記不載其世次而凡在北宗者又皆
出于一時之訪求乃以之當大宗子之責亦異乎先
聖之禮矣必不得已則南宗猶為近之蓋南宗出於
當時嗣爵之人而北宗出其跡且遠者或乃以去宗
國為南宗之罪以守林廟為北宗之賢則又有大不
然者焉以史考之凡出于北宗者實皆逃難四出流
落民間非真有仗義守禮之心效死而不去者也然
則取此去彼又豈大公至正之道哉矧北宗祖璠始
受逆豫之命所謂因襲之間尚有可議者凡以此而
已作聖
裔考

平帝元始元年六月追謚孔子曰褒成宣尼公改封孔均為褒成侯食邑二千戸

梅福上書曰仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編戸以聖人而歆匹夫之祀非皇天之意也今陛下誠能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福又陛下之名與天無極何者以聖人之素功封其子孫未有法也後世必以為則不滅之名可不勉哉 蘇按此後世尊崇孔子之始亦孔子謚宣之始也檀弓魯哀公誄孔子曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父鄭玄曰尼父者因其字以為之謚也夫尼父豈可言謚其謚也蓋自宣尼始也然宣者聖善周聞之謂寧足盡吾夫子此王莽假善欺罔聖人在天之靈未必受耳

光武皇帝建武五年幸魯遣大司空以太牢祠孔子十月還宮幸太學

明帝永平二年躬養三老五更於辟雍令郡縣道行鄉飲酒禮於學校皆祀聖師周公孔子

藻按嬴秦滅學之後至漢武帝時始有太學至北魏獻文帝時始有郡縣學此稱郡縣道學校者蓋武帝雖未備設學校而天下郡國已立學校官故禮祀以漸修舉

十五年東巡至魯詣孔子宅廟以太牢致祀及七十二弟子親御講堂命太子諸王說經

按後世祀孔子弟子始此

章帝元和二年過魯幸闕里祠孔子作六代之樂大會孔氏命儒者講論語

帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐大會孔氏男子六十三人命儒者論難賜褒成侯損等錢帛　藻按祠孔子用樂始此作六代樂即古成均之教大合樂也至梁武帝始謂祭日不宜徧舞六代樂罷之

安帝延光三年三月戊戌幸太學如元和禮

和帝永光四年封孔子為褒尊侯

桓帝元嘉二年詔孔子廟置百石卒史一人掌領禮器春秋饗禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各一大司農給米

司徒吴雄等言褒成侯四時來祠事已即去廟有禮器無常人掌領請置百石卒史一人典主守禮故事辟雍祠先聖太宰太祝各一人備爵太常丞監祠河南尹給牛羊豕大司農給米制曰可按此畧存漢祠孔子之禮

靈帝建寧三年詔祀孔子依社稷出王家穀春秋行禮

按此春秋二祭之始

光和元年始置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

按漢以後辟雍外置學始此

魏主丕黃初二年詔魯郡修孔子廟封孔羨為宗聖侯奉祀

詔曰昔仲尼負大聖之才懷帝王之器當衰周之末無受命之運教化乎洙泗之上於是王公莫能用之乃退考五代之禮修素王之事因魯史而制春秋就太師而正雅頌千載之後莫不宗其文以述作仰其聖以成謀真可謂命世之大聖億載之師表者也遭天下大亂百祀墮壞舊居之廟毁而不修褒成之後絕而莫繼闕里不聞講頌之聲四時不覩烝嘗之位斯豈所謂崇禮報功盛德百世必祀者哉其以議郎

孔羨為宗聖侯邑百户奉孔子祀令魯郡修起舊廟置百户吏卒以守衛之又於其外廣為室屋以居學者

魏主芳正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子于辟雍以顏淵配

按釋奠及顏淵配皆始此講論語通也五年尚書通七年禮記通亦如之前此第祠闕里至是始行於太學云

晉武帝泰始二年詔太學及魯國四時以三牲祀孔子及七十二弟子

七年皇太子親釋奠于太學

講孝經通也按此太子釋奠之始自是咸寧三年講詩通太康三年講禮記通太子並親釋奠以顔子配

惠帝元康二年春皇太子講論語通釋奠于太學

潘尼上釋奠頌曰掃壇為殿張幕為宫夫子位于西序顔回侍于北墉宗伯掌禮司儀辨位

元帝太興二年皇太子講論語通釋奠

成帝咸康元年二月甲子帝講詩通親釋奠

穆帝升平元年三月壬申帝講孝經通釋奠于中堂

孝武帝寧康三年二月癸巳帝講孝經通釋奠于中堂

時議以大學在水南懸遠依穆帝故事於中堂權立大學　藻按古者明堂辟雍太學太廟合為一所以朝以祭以饗以射見蔡邕說至東漢始別辟雍為天子養老大射行禮之所太學為博士弟子授受之所而晉因之

宋文帝元嘉十九年十二月丙申建孔子廟祀置守墳戶

詔曰胄子始集學業方興自微言泯絕逝將千載感事思人意有慨然奉聖之胤可速議襲於先廟地特為營建依舊給祠官令四時饗祀闕里往經寇亂黌學殘毀并下魯郡復修學舍採召生徒昔之賢哲及一介之善猶或衛其丘壠禁其芻牧況尼父德表生民功被百代而墳塋荒蕪荊棘弗翦可蠲墓側數戶

以掌灑掃魯郡士民孔景等五戸居近孔子墓
側蠲其課役以給灑掃并栽種松柏六百株

二十二年皇太子釋奠舞六佾設軒懸之樂牲牢器用
悉如上公

從裴松之之議也按釋
奠用六佾軒懸始此

武帝孝建元年詔建孔子廟制同諸侯禮

詔曰仲尼體天降德繼周興漢經緯三極冠冕百王
爰自前代咸加褒述典司失人因闕宗祀先朝遠存
遺範有詔繕立世故妨道事未克就國難頻深忠勇
奮厲實憑聖義大教所敦永惟兼懷無忘待旦可開
建廟制同諸侯之禮
詳擇爽塏厚給祭秩

齊武帝永明三年正月詔立學是年秋集有司議禮冬

十月皇太子講孝經親臨釋奠車駕幸聽

尚書令王儉議周禮春入學舍菜合舞祭法云始教皮弁祭菜示敬道也又云始入學必祭先聖先師中朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石俎豆皆無明文踐納車胤謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯欲依周公之廟用王者儀范宣謂當其爲師則不臣之釋奠日備帝王禮樂車陸失於過輕二范傷于太重引周上公即事惟允元嘉立學裴松之議應舞六佾以郊樂未具權奏登歌今金石已備宜設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公

七年詔修闕里封孔子後

詔曰宣尼誕敷文德峻極自天發揮七代陶鈞萬品英風獨舉素王誰匹功隱于當年道深于日月感麟厭世緬邈千祀川竭谷虛陵夷淵塞非但洙泗湮淪至乃饗嘗乏主前王敬仰崇修寢廟歲月亟流鞠為茂草今學校與立實禀洪規撫事懷人彌增欽屬可改築宗祊務在爽塏量給祭秩禮同諸侯奉聖之爵以時繼紹

明帝永泰元年三月詔復孔子祭秩

詔曰仲尼明聖在躬允光上哲弘厥雅道大訓生民師範百王軌儀千載世人斯仰忠孝攸出玄功潛被至德彌闡雖反袂遐曠而祧薦靡缺時祭舊品秩比諸侯頃歲以來祀典陵替俎豆寂寥牲奠莫舉豈所以克昭大烈永隆風教者哉可式循舊典詳復祭秩使牢餼備禮欽饗兼申

梁武帝天監四年六月初立孔子廟于江左

八年九月皇太子釋奠

大同七年皇太子釋奠國學表其子寧國臨城公入學

臣纘等以為參點回路並事宣父洙汶無譏制可時樂府無孔顏登歌令杜之偉製文

敬帝太平二年訪孔子後修廟堂備四時祭

詔曰夫子降靈體喆經仁緯義允光素王載闡玄功仰之者彌高誨之者不倦立忠立孝德被蒸民制禮作樂道冠羣后雖泰山極峻一簣不遺而泗水餘瀾千載猶在自國圖屯阻祧薦不修奉聖之門胤嗣殲滅敬神之寢簠簋寂寥永言聲烈實兼欽愴可搜舉魯國之族以為奉聖之後并修繕廟堂祇備祀典四

時薦秩一

皆遵其舊

陳宣帝泰建三年八月辛丑皇太子釋奠于太學

後主至徳三年親行釋奠禮畢設金石之樂宴王公卿

士

詔曰宣尼誕膺上哲體資至道祖述憲章之典並天

地而合徳樂正雅頌之奥與日月而偕明垂後昆之

制範開生民之耳目梁季湮微靈寢忘處鞠為茂草

三十餘年敬仰如在永惟慨息今雅道和熙由庚得

所斷琴故履零落不追閟笥開書無因修復可詳之

禮典改築舊廟蕝房櫳棟咸使維新芳蘩潔潦以時

饗

奠

北魏主拓跋珪始光三年起太學于城東祀孔子以顏子配

天興四年命樂師入學習舞釋奠于先聖先師

按此祭用舞佾之始然亦暫一舉之而後未有繼也所稱先聖先師其詳不可考矣顧崛起而能不忘師祀且備禮樂焉君子有取乎爾

魏主燾太平真君十一年南伐至鄒山以太牢祀先聖

魏主濬詔宣尼廟別敕有司行薦享之禮

按此有司薦享之始

魏主弘皇興二年以青徐既平遣中書令高允以太牢祀孔子

魏主弘延興二年春二月乙巳詔崇祀孔子禁巫覡媟狎

詔曰尼父稟達聖之資體生知之量窮理盡性道光四海頃者徐淮未賓廟隔非所致令祀典頓寢禮章殄滅遂使女巫妖覡淫進非禮殺生鼓舞倡優媟狎豈所以尊明師敬聖道者也自今以後有祭孔子廟制用酒脯而已不聽婦女合雜以祈非望之福犯者以違制論其公家有事如常犧牲粢盛務盡豐潔臨事致敬肅如也

太和十六年二月丁未改謚宣尼為文聖宣父

十九年四月庚申如魯城親祠孔子拜孔顔二氏子孫

官

魏主詡正光三年行講學之禮于國子寺釋奠

司徒崔光執經常聚録義詔百官作釋奠詩

北齊主高洋天保元年令魯郡修先聖先賢廟遣使致

祭又制春秋二仲釋奠于先聖先師樂用軒懸舞六

佾

太子每通一經必釋奠以為常每朔日祭酒領博士國子生四門博士升堂助教及大學諸生階下拜孔揖顏日出行事郡學則于坊内立孔顏廟博士以下亦每月朝　此月朔行禮之始

後周宣帝大象二年視露門學釋奠追封孔子為鄒國公

詔曰大德之後是稱不絕功施于民義昭祀典孔子德惟藏往道實生知以大聖之才屬千古之運栽弘儒業式次彝倫至如參贊天人之理裁成禮樂之務作範百王垂風萬葉朕欽承寶歷服膺教義眷言洙泗懷道滋深而褒成啟號雖彰故實旌崇聖績猶有闕如可追封為鄒國公邑數准舊并立後承襲

隋文帝贈孔子為先師尼父制國子寺每歲以四仲月

上丁釋奠先聖先師州縣學以春秋仲月釋奠

按元魏雖勑有司薦享未有定期亦未名為釋奠其州縣學春秋二仲釋奠實始于北樂奏咸夏

唐高祖武德二年六月戊戌詔國子學立周公孔子廟各一所四時致祭

七年二月丁巳親臨釋奠以周公為先聖孔子配皇太子王公皆從祭酒以下說經

九年十二月太宗皇帝即位詔立孔子後

詔曰宣尼以大聖之德天縱多能王道藉以裁成人倫資其教義故益軻稱生民以來一人而已自漢氏

馭歷魏室分區爰及晉朝暨于隋代咸相宗尚用存享祀朕欽若前王憲章故實親師宗聖是所庶幾存亡繼絕抑惟通典可立孔子後為褒聖侯

太宗貞觀二年升孔子為先聖以顏子配備俎豆干戚之容

左僕射房玄齡等議武德中詔釋奠于太學以周公為先聖孔子配享臣以為周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣孔子故晉宋梁陳及隋皆以孔子為先聖顏回為先師請停周公升孔子為先聖以顏回配從之

按孔子定稱先聖始此至高宗永徽中復聖周公師孔子顯慶中乃稱孔子先聖如故

四年詔州縣學皆作孔子廟

十一年尊孔子爲宣父作廟于兖州給戶二十奉之

十四年二月丁丑釋奠于國子學

二十年詔皇太子詣國學釋奠先聖先師皇太子初獻國子祭酒張復𦙍亞獻光州刺史趙弘智攝司業終獻

初釋奠以儒官主祭至是中書奏按禮凡學官春釋奠于先師註謂官詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師既非國家行禮所以不及先聖至於春秋合樂則天子視學命有司興秩節總祭先聖先師焉請國學釋奠令國子祭酒爲初獻祝祠稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲終

獻其諸州刺史為初獻上佐為亞獻博士為終獻縣學令為初獻丞為亞獻無博士以主簿為終獻次年詔以為永制又增左丘明等二十二人從祀設先聖神坐于廟室内西楹間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次東陳南向西上春秋上丁行事前享一日奉禮郎設三獻位於東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北面相對為首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上　異濂按唐世太子釋奠總章開耀景雲太極先天皆踵行之而開元太子諸王齒胄尤為曠典　附開元禮開元二十年撰定續有變更大畧遵用仲春仲秋上丁釋奠於太學孔宣父為先聖顏子為先師凡九十五座先聖先師籩豆各十簠簋各二登鉶俎各

三其七十二弟子及左丘明公羊高等二十一人從祀諸座籩豆各二簠簋俎各一　新撰享樂用姑洗之均三成　祀孔宣父用太牢凡內皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一橫脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以竝脊從前為正脅旁中為正凡供別祭用太牢者犢一羊一豬一酒二斗脯一段醢四合若供少牢者去犢減酒一斗　凡用籩豆各十二籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子人菱人芡人鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚胉飽食糝食用籩豆各十籩減糗餌粉餈豆減飽食糝食用籩豆各八籩又減白餅黑餅豆減脾析菹豚胉用籩豆各四籩實石鹽乾棗栗黃鹿脯豆實芹菹兔醢菁菹魚醢也用籩豆各二籩實栗黃牛脯豆實葵菹鹿醢用籩豆各一籩實牛脯豆實鹿醢其應用牛脯者亦通用羊脯用簠簋各二簠實稻粱飯

簠實黍稷飯用簋簠各一簋實稻粱簠實黍飯登實大羹鉶實肉羹几神祀之物當時所無者則以時物代之　諸州釋奠於孔宣父縣釋奠同　前享三日刺史散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所其日助教及諸學生皆清齋於學官一宿　前享二日本司掃除內外又為瘞埳於院內堂之壬地方深取足容物南出陛本司設刺史以下次於門外隨地之宜　前享一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位於東階東南每等異位俱西面設掌事位於三獻東南西面北上設望瘞位於堂上之東北當瘞埳西向設助教位於西階西南掌事學生位於助教之後俱東面北上設贊唱者位於三獻西南西面北上又設贊唱位於瘞埳東北南向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西面掌事位於終獻之後北上祭器之數每座樽二籩八豆八簋二簠二俎三羊豚皮

腊各一俎掌事者以罇坫升設於堂上前楹間北向先聖之罇在西先師之罇在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配座爵四各置於坫設幣篚於罇所設洗値東榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執罇罍洗篚者各位於罇罍洗之後

享日未明烹牲於厨夙興掌饌者實祭器祝以豆二取牲血本司帥掌事者設先聖神座於堂上西楹間東向設先師神席於先聖神座東北南向席皆以莞質明諸享官各服祭服助教儒服學生青衿服本司帥掌事者入實罇罍及幣每座罇二一實玄酒為上一實醴齊次之禮神之幣用帛各長丈八尺祝版各置於坫贊唱者先入就位祝二人與執罇罍篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜祝以下皆再拜執罇罍篚者各就位祝升自東階升行掃除訖降自東階各還齋所刺史將至贊禮者引享官以下俱就門外位助教學生並入就門内位

刺史至參軍事引次之縣令贊禮者引下做此贊唱者先入就位祝入升自東階各立於罇後刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入就位西向立參軍事退位立於左贊禮者引享官以下次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左北面白請行事退復位祝俱跪取幣於篚興各立於罇所凡取物者皆跪伏取以興奠則奠就俛伏而興本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍事引刺史升自東階進先聖神座前西向立祝以幣北向授刺史刺史受幣參軍事引刺史進西向跪奠於先聖神座前興少退西向再拜訖參軍事引刺史當先師神座前北向立又祝以幣西向授刺史受幣參軍事引刺史進北向跪奠於先師神座興少退北向再拜參軍事引刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却取蓋於下籩居右

豆居左簠簋居其間羊豕二俎横而陳於右措特陳於左壁設記本司與執罇者降出祝還罇所參軍事引刺史詣罍執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚興進刺史帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次朔日子刺史具官姓名敢昭告于先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子配尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣先師酒罇所取爵

於坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先師神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰敢昭告于先師顔子爰以仲春秋率遵故實敬修釋奠于先師顔子惟子庶幾其體德冠四科服道聖門實臻壹奥謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻從祀配神尚饗祝興刺史再拜訖參軍事引祝進跪奠版于神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣東序西向立祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝持一爵進刺史之左北面立刺史再拜受爵跪酒啐酒奠帛俯伏興祝各帥執饌者進俎跪減先師神座前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩興祝先以飯進刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫刺史興再拜參軍事引刺史降復位初刺史獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻飲福如刺史之儀惟不讀祝文亦不受胙訖降復位亞

獻畢贊禮者引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位諸祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊唱曰賜胙再拜凡飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西向白請就望瘞位參軍事引刺史就望瘞位西向立祝於神前取幣及血寘於坫贊唱者曰可瘞埋東西面各二人寘土半坫參軍事進刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮者引祭官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋所　藻按開元禮畧做儀禮饋食篇節文為詳録此以存一代之典嗣後改定南向之位獻官北面行禮遂與古異今時所行將祭先陳奠饌瘞毛血其初獻即與奠帛同舉亦不洗爵配位不讀祝文飲福只主祭者一人亦不搏稷黍視此稍簡朱子云今學中儀乃禮院所頒多參差不可用唐開元禮却好開寶禮只是全録開元禮易去帝號耳若政和

五禮則甚錯

高宗顯慶二年以周公配武王定孔子為先聖

先是永徽中令復以周公為先聖孔子為先師顏回丘明降配享為從祀至是長孫無忌等議曰謹按禮記云凡學春官釋奠其先師鄭玄注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者又禮記始立學釋奠于先聖鄭玄注曰若周公孔子是也據禮為定昭然自別聖則非周即孔師則偏善一經漢魏以來取舍各異顏回夫子互作先師宣父周公迭為先聖求其節文遞有得失所以貞觀之末親降綸言依禮記之明文酌康成之奥說正夫子為先聖加衆儒為先師永垂制於後昆革往代之紕繆而今新令不詳制旨輒事刋改遂違明詔且成王幼年周公踐極制禮作樂

功比帝王所以禹湯文武成王周公為六君子此即姬旦鴻業合同王者祀之仲尼生衰周之末祖述堯舜憲章文武宏聖教於六經闡儒風於千世故孟軻稱生民以來一人而已自漢以降奕葉封侯崇奉其聖迹於今日胡可降茲上哲俯入先師且丘明之徒見行其學既令從祀亦無故事今請改令從詔其周公仍依别禮配享武王詔從之於是始為定制

三年撰文宣王廟登歌用宣和之舞

詔國子博士范頵等撰次其迎神祴和之曲亦曰宣和聖道日用神機不測金石以陳絃歌載陟爰釋其采匪馨于稷來顧來享是宗是極 皇太子行承和之曲亦曰永和姑洗為宫文舞三成萬國以貞光上嗣三善茂德表重輪視膳寢門尊要道高闕崇賢引正人 其奠幣肅和之曲南呂之均孚惟上聖有縱

自天佑周萬物倚應千年舊章允若嘉聲孔虔王化
茲首儒風是宣　其迎俎雍和之曲此後酌獻皆奏
永和堂獻璆薦庭鼓琳縣禮備其容樂和其變肅肅
觀享雍雍執奠明醴惟馨蘋蘩可薦　送文舞出迎
武舞入舒和之曲隼集鏑開昭聖列龍蹲鳳跱肅神
儀尊儒敬業宏圖闡緯武經文盛德施　送神祴和
與迎
神同

乾封元年正月辛卯追贈孔子為太師車駕發泰山至

曲阜親幸祠廟

詔曰朕聞徳契機神孤烈光于後代化成天地玄功
被於庶物魯大司寇宣尼父凱昃資大聖之材屬衰
周之末思欲屈已濟俗弘道從時歷聘周流莫能見
用想乘桴以永嘆因獲麟而興感於是垂素王之雅

則正魯史之繁文播鴻業於一時昭景化於千祀朕
嗣膺寶歷祗奉庸圖憲章前王規矩先聖崇至公于
海內行大道於天下遂復九圍乂安兩儀交泰功成
化洽禮備樂和展采東巡回輿西上途經兹境撫事
興懷駐驆荒區顧為師友瞻望幽墓思欽格言雖宴
寢荒蕪餘基尚在靈廟空寂徽烈猶存盖勑曰自生
民以來未若孔子者也微禹之歎既深褒崇之道宜
峻可追贈太師庶年代雖遠式範令圖景業維新儀
刑茂實其廟宇制度卑陋非宜更加修造仍令三品
一人以少牢致祭褒聖侯德倫既承胤嗣有異常流
其子孫並宜免賦役　其遣官致祭文曰維乾封元
年歲次庚寅二月戊戌朔二日已亥皇帝李治謹遣
司稼正卿扶餘隆以少牢之奠致祭于先師孔宣父
之靈惟神玉鉤陳眖靈開四肘之源金鼎流禎慶傳
三命之範神資越誕授山嶽以騰英天縱攸高藴河
海而標壯折衆六藝宣創九流庠乃生知靈非外奬

於是考三古衷一言刊典謨定風什莊敬之容畢備鐘鼓之音載和父子爰親君臣以穆蕩乎煥乎樂正雅頌各得其所可不謂至聖矣乎朕以凉德嗣膺神器式崇祇配展義云亭感周禮之尚存悲素王之獨絏徂杵軸洙泗如抱清瀾留連舞雩似聞金奏闕門曳徙有生芻之疑漢曲疑舟非復祥弦之實慨然不已爰贈太師堂宇畢陋乃命修造褒聖子孫合門勿事庶能不遺百代助損益之可知永鑑千年同比肩而為友聿陳菲奠用旌無朽梅曙霞梁松春月歸德音暢而無斁形神忽其將久髣彿殊於生前亦知榮於身後尚饗　尹起莘曰過曲阜祠孔子庶見尊師重道之意然贈以三公之官是臣之也至亳州尊老子為太上玄元皇帝其輕重不倫如此綱目於贈太師削不書為先聖諱也雖然吾先聖豈以是為輕重哉

武后天授元年十月封孔子為隆道公

中宗景龍元年皇太子釋奠于國學

睿宗太極元年製宣聖贊皇太子釋奠開講筵

贊曰猗歟夫子實有聖德其道可尊其儀不忒删詩定禮百王取則吾豈匏瓜東西南北　藻按贊吾夫子者至祖述憲章數語而盡嗣雖代有褒頌然而繪天難為工也玄宗有孔子詩顏子贊宋太祖真宗徽宗高宗理宗皆親製贊今錄其存者南梁元帝初在荆州起宣聖廟自畫聖像為之贊而書之時稱三絕帝王作贊始此

玄宗開元七年詔皇太子諸王入國學行齒冑禮謁孔

子

太子奠孔子文具開元禮其奠羣賢文曰維某年歲次月朔日子皇太子某敢昭告于先師顔子等七十二賢爰以仲春仲秋率遵故實敬修釋奠于先聖孔宣父惟子等或服膺聖教德冠四科或光闡儒風貽範千載謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗

是年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯

至憲宗時劉禹錫謂凡學官春秋釋奠於先師斯止辟雍頖宮非及天下今制咸以春秋上丁有事孔子廟其禮不應古甚非孔子意武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟于兖州後許敬宗奏天下州縣置三獻官玄宗與儒臣議罷釋奠牲牢止薦酒脯時王孫林甫為相不學使王敬宗以明

衣牲牢著為令遂無有非之者今舉天下州縣歲費四十萬適資三獻官飾衣裳飽妻子於學無補也請下禮官議罷天下州縣牲牢衣幣藉其資佽增學校嗚呼衣幣之罷是已牲牢可罷哉今之獻官飽妻子者不盡無然而子言之我愛其禮其甚焉者飾梵宇飯緇流有司汲汲若狂也而獨與塞氊老儒校蠅饒之算此之謂不知務

十三年封禪迴幸孔子宅奠祭又遣使以太牢祀墓

二十六年詔諸州貢舉人就胄監謁先師官為開講

按此貢士謁廟之始今釋褐必于國學昉此宋大觀中強淵建議貢士始入辟雍並以元日釋菜

二十七年八月甲申追謚孔子為文宣王二京國子監

及州縣始正南向位

詔曰弘我王化在乎儒術發揮此道迪啟含靈自生民以來未有如孔子者也所謂自天攸縱將聖多能德配乾坤身揭日月故能立天下之大本成天下之大經美德教善風俗君君臣臣父父子子民到於今受其賜不其偉歟於戲楚王莫封魯公不用俾夫大聖才列陪臣栖遲旅人固可知矣年祀寖遠光靈益彰雖代有褒稱未為崇峻不副其實人其謂何夫子改稱先聖可追謚為文宣王令三公持節冊命其後嗣褒聖侯改封嗣文宣公昔周孔並祀之時周公南面坐夫子西牖坐及貞觀二年停祀周公之後孔子坐仍其舊制今位既有殊豈宜依舊宜補其墜典永作成式其兩京國子監及天下諸州夫子南面坐十哲等東西行列侍坐被王者服釋奠樂用宮懸且門人三千見稱十哲包夫衆美實越等夷暢玄聖之風

規發人倫之耳目並宜褒贈以寵賢明其顏子既云
亞聖宜優其秩於是二京之祭牲用太牢樂舞六佾
矣州縣少牢無樂 姚燧曰杜預春秋傳叙曰子路
欲使門人為臣孔子以為欺天而云仲尼素王立明
素臣非通論也斯言為獲聖人之心而後世王之堯
舜二帝也宰我以夫子遠賢於堯舜何王之不可居
然後世天子之子有功之臣皆曰王以孔子之聖下
比爵於其臣不知其可也 吳沉孔子封王辨曰後
世之禮有其似而實非者且以追謚夫子為王言之
王君之號也夫子人臣也生非王爵死而謚之可乎
夫子曰必也正名乎名不正則言不順臣而王之於
名正乎於言順乎春秋之時列國有僭王者麟經黜
之蓋名者實之著也無其實有其名謂之淫名在天
之靈其肯歆之哉嗟夫有德必有位理之常也有其
德而無其位此則夫子之不幸也曾謂以無實之稱
而足以為聖人崇乎或曰夫子之道王者之道也謂

仲尼素王其來久矣粤至今封之而不可吁謂夫子有王者之道則可謂夫子有王者之號則不可昔夫子病子路使門人為臣夫子責之曰久矣哉由之行詐也無臣而為有臣夫無臣不可以為有臣非王而可以稱王乎聖人不敢欺天也人其可以欺聖人乎然則當若之何曰與之以王之貴曷若事之以師之尊書曰天降下民作之君作之師古者治教之職不分君即師也師即君也二帝三王盡君師之責者也夫子不得君而為師師也者君之所不得而臣者也故曰雖詔于天子無北面所以尊師也級以王爵之貴為隆於稱師者習俗之見也考之經聖門高弟之稱其師有曰孔子有曰夫子其孫子思直字之曰仲尼蓋夫子既無爵謚則稱之者不曰仲尼必曰夫子觀其門人弟子之不敢過號其師則知以無實之謚加于聖人必非聖人之意也 臣濤曰此孔子封王弟子封公侯之始夫自漢平帝追謚孔子為宣尼公

後世因謂孔子為宣父為宣尼夫宣之為謚不過聖善周聞而已豈足以盡吾聖人之大德哉况北齊高洋李元忠南齊蕭子良隋長孫覽先有此謚聖人萬世道德之宗稱天以誄之猶恐未稱區區荒誕之稱何足為聖人重輕哉

二十八年詔以春秋二仲月上丁祭先聖先師

按此祭用上丁之始

代宗永泰二年修國學祠堂成行釋奠禮

宰相及參軍官六軍將軍皆就觀焉自肅宗以來初復二京宮懸不具至是乃奏宮懸於祠堂　藻按祭復宮懸禮稱隆盛乃緣魚朝恩典監事而奏復之又雜教坊二伎吾夫子詎歆此哉

德宗貞元二年釋奠詔宰臣以下畢集于國學

貞元間每年春秋釋奠祝版御署訖北面而揖

宋太祖建隆元年二月視國子監詔加飾祠宇及塑繪

先聖先賢先儒之像親製文宣王及兖公二贊十哲

以下分命宰臣兩制撰

贊曰王澤下衰文武將墜尼父挺生河海標異祖述堯舜有德無位哲人其萎鳳鳥不至　按藝祖建國首幸辟雍自後太宗真宗相繼釋奠遂為一代常典多不具載

三年詔祀文宣王用一品禮廟門立戟十六祭用永安

之曲

真宗咸平三年幸曲阜謁文宣王廟追謚𤣥聖文宣王帝服鞾袍詣廟酌獻廟内外設黄麾仗孔氏家屬陪列初有司定儀止肅揖帝特再拜又至孔林降輿乗馬詣墳奠拜加謚𤣥聖文宣王先是詔有司檢討漢唐褒崇宣聖故事欲追謚為帝或言宣父周之陪臣周止稱王不當加帝號乃按春秋演孔圖曰孔子母感黒帝而生又莊子恬淡𤣥聖素王之道故加以𤣥聖又加冕服禮從上公九旒九章　大中祥符元年十一月制曰王者順考古道懋建大猷崇四術以化民昭宣教本總百王而致治丕變人文方啟廸于素風思丕揚於鴻烈先聖文宣王道膺上聖體自生知以天縱之多能實人倫之先覺𤣥功侔乎簡易景鑠配乎貞明惟列辟以尊崇為億載之師表肆朕以寡

昧欽承命歷嵩嘗不遵守彝訓保乂中區屬以祇若
元符告成喬嶽觀風廣魯之地飭駕數假之墻躬詣
遠祠緬懷退躅仰明靈之如在肅奠獻以惟寅是用
稽簡册之文昭聰睿之德聿舉追崇之禮庶申嚴奉
之心備物典章垂之不朽誕告多士昭示朕意宜追
謚曰玄聖文宣王復遣官以太牢致祭於闕里祝文
特進御名其文曰維大中祥符元年歲次戊申十一
月戊午朔四日辛酉皇帝趙恒謹遣推誠保德功臣
光祿大夫行禮部尚書上柱國清河郡開國公食邑
一千五百戶食實封八百戶張齊賢致祭於玄聖文
宣王朕有事岱宗畢告成之盛禮緬懷闕里欽設教
之素風躬謁奠於嚴祠特褒崇于懿號仍令舊相載
達精誠昭薦吉蠲用遵典禮
以兖國公顏子等配尚饗

大中祥符二年製宣聖贊追封從祀諸賢

詔曰朕乃者封巒禪社昭列聖之鴻休崇德報功廣百王之彝制洎言旋於闕里遂躬謁于魯堂瞻河海之姿睟容穆若出泗水之上高風凜然舉茂典之有加期斯文之益振由是推恩世冑併錫寵章祗事祠庭廣增其奉邑復念性與天道德冠生民議兹立聖之名冀廣嚴師之禮兼朕親為製贊以表崇儒至於四科鉅賢並起五等七十達者俱增列侯仍命寀寮分紀遺烈式畫褒揚之旨庶資善誘之方宜令中書門下樞密院三司使兩制丞郎待制閣館直館校理分撰贊以聞

御製宣聖贊若夫撿玉岱丘迴輿闕里紬懷於宣聖躬謁於嚴祠以為易俗化民既仰師於彝訓崇儒尊道宜益峻於徽章增薦崇名聿陳明祀思形容于盛德爰刻鏤於斯文贊曰立言不朽垂教無疆昭然令德偉哉素王人倫之表帝道之綱厥功茂實其用允臧升中既畢盛典載揚洪名有赫懿範彌彰

六月丙辰頒諸州釋奠儀注祭器圖

先是景德四年同判太常禮院李維言按開寶通禮諸州釋奠並刺史致齋三日從祀之官齋於公館祭日刺史為初獻上佐為亞獻博士為終獻今諸州長史不親行祀非尊師重教之道詔太常禮院檢討按五禮精義州縣釋奠刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣主簿終獻有故以次官攝之至是判國子監孫奭又言上丁釋奠舊禮以祭酒司業博士充三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨時通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光祿卿以充三獻乃命崇文院刊釋奠儀注及詔太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每坐酒尊一籩豆八簋二簠二俎三罍一洗一篚一尊皆加勺冪各置於坫巾共一燭二爵共四坫有從祀之處諸坐各籩二豆二簋一簠一俎一燭一爵一以其制頒行諸路

州縣釋奠儀春秋二仲上丁釋奠至聖文宣王前一月檢舉關所屬排辦　前釋奠五日應行事官執事官散齋三日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋二日一日於廳事其一日質明赴祠所宿齋唯釋奠事得行其餘悉禁獻官各以州縣長吏已齋而闕者通攝行事

前釋奠三日有司設行事執事官次於廟門外隨地之宜前二日有司牽牲詣祠所前一日掃除廟之內外設登歌之樂於殿上稍南北向釋奠日丑前五刻執事者束幣篚各於神位之左祝版各於神位之右置於坫次設祭器掌饌者實之每位各左十籩為三行以右為上右十豆為三行以右為上俎二一在籩前一在豆前又俎六在豆右為三重以北為上簠二簋二在籩豆外二俎間簠在左簋在右設犧尊四象尊四為二重在殿上東南隅北向西上犧尊在前皆有坫加勺羃為勺尊又設太尊二山尊二在神位前

著尊二犧尊二象尊二壺尊六在殿下皆北向西上加冪五齊三酒皆設而不酌又設諸從祀位祭器每位各左二籩右二豆俎一在籩豆間簠一在籩前簋一在豆前爵一在籩豆之前兩廡各設象尊二有司設燭於神位前洗二於東階之東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者位於其後設揖位於廟南門外初獻在西東向亞終獻及祝在東西向北上入於三獻官席位於殿下東階東南西向北上分獻官位其後祝位二於庭中稍北學生位於庭中北向西上設初獻飲福位於東序西向又設祝位於殿上前楹間西向開瘞坎於廟殿之北壬地方深取足容物南出陛設望瘞位於瘞坎之南三獻官在南北向西上祝在東西向　前釋奠一日釋奠官帥其屬常服閱饌物視牲充腯　詣廚視滌溉訖各還齋所晡後掌廟者掃除廟之內外　釋奠日丑前五刻行事執事官各入就次掌饌者帥其屬實饌具畢贊禮者

引升自東階點視陳設訖退就次各服其服學生先入就位三獻官詣廟南門外拜位立定贊禮者贊揖次引祝入殿下席位西向立贊者對立於三獻之前少定贊請行事凝安之樂作三成止贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者引祝升殿就位贊者引初獻詣盥洗位同安之樂作至位北向立執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手執笏升詣至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂作搢笏跪祝立於神位之左西向搢笏跪執事以幣授祝祝奉幣授初獻祝執笏興先詣兗國公神位前北向立初獻受幣奠訖執笏俛伏興再拜次詣兗國公郕國公沂國公鄒國公神位前東向奠幣並如上儀樂止祝復位初獻降階樂作復位樂止少頃贊者引初獻再詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏次詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣至聖文宣王酌尊所南向立樂止成安之樂作執事者以爵授初

獻初獻搢笏跪執爵執尊者舉冪執事者酌犧尊之
泛齊初獻以爵授執事者興執笏詣至聖文宣王神
位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵
三祭酒奠爵執笏俛伏興樂止次引祝詣神位前東
向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣配位前南向立
初獻再拜成安之樂作次詣兗國公郕國公沂國公
鄒國公神位前東向酌獻讀祝並如初儀俛伏復位初
獻降階樂作復位樂止贊者引亞獻詣盥洗爵洗位
升詣酌尊所立酌象尊之醴齊亞獻以爵授執事者
執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏
興再拜次詣兗國公郕國公沂國公鄒國公神位前
並如上儀降復位樂止贊者引終獻詣盥洗升殿酌獻
並如亞獻之儀降復位終獻將升次引分獻官詣洗
盥手帨手分獻殿內及兩廡諸神位搢笏跪執爵三
祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分獻訖俱復位贊者引
初獻升階詣東序西向立執事者以爵酌正配位福

酒合置於一爵持爵詣初獻之左北向立初獻再拜
搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎進減正配
位胙肉合置一俎又以豆取黍稷飯合置一豆先以
飯授初獻初獻受訖以授執饌者又以俎授初獻初
獻受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫初獻執笏俛
伏興再拜降復位贊禮者曰執事者各復位贊唱者
曰賜胙再拜在位者皆再拜贊禮者引初獻以下就
望瘞位執事者取幣祝版寘于瘞坎贊禮者曰可瘞
寘土半坎初獻以下詣南門外揖位立定贊禮者贊
曰揖禮畢退有司監徹禮饌闔戸以降乃退　附朱
子滄洲精舍釋菜儀前期獻官以下皆盛服掌儀設
神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝
版於先聖位之右設香爐香案香合於堂中設祭器
於神座前每位各左一籩右一豆設犧尊一於堂上
東南隅加以勺冪設燭四於堂中二於東西從祀位
之前設洗二於東階上設卓一於洗東卓上箱二設

獻官位於堂下北面分奠各官又次之諸生又次之皆北向西上及期獻官以下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒饌贊者一人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進立于主人之右西向曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司尊者皆升掌儀立于東序西向祝立於阼階上西向司尊者立於尊南北向贊引獻官詣盥洗之南北向立盥手帨手升焚香再拜降再詣盥帨如初詣爵洗南北向立洗爵以授贊升詣尊所西向立贊以爵授獻官司尊舉冪酌酒獻官以爵授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三祭奠爵於籩之間俛伏興少立祝詣獻官之左東向跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣盥洗爵如初洗諸配位爵訖贊者以盤薦捧升酌詣配位如初儀但不讀祝獻官復位當獻官詣配位酌獻時贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮盥洗以下並如配位之儀

分奠訖復位在位者皆再拜　歐陽修穀城夫子廟記曰釋奠釋菜祭之畧者也古者士之見師以菜為摯故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠釋奠有樂無尸而釋菜無樂則其又畧也故其禮亡焉而今釋奠幸存然亦無樂又不徧舉於四時獨春秋行事而已又曰祭之禮以迎尸酌鬯為盛釋奠薦饌直奠而已故曰祭之畧者其事有樂舞授器之禮今又廢則於其畧者又不備焉然古之所謂吉凶鄉射賓燕之禮民得而見焉者今皆廢失而州縣幸有社稷釋奠風雨雷師之祭民猶得以識先王之禮器焉其牲酒器幣之數升降俯仰之節吏又多不能習至其臨事舉多不中而色不莊使民無所瞻仰見者怠焉因以為古禮不足復用可勝歎哉

丘濬曰修之記作於宋盛時而謂釋菜禮亡又謂釋奠幸存而亦無樂今制國子監每月朔先期太常送兗疏等物至日行禮其春秋上丁二祭則先期皇

帝傳制遣官行禮文武官朝服侍班牲用太牢禮行三獻樂備登歌舞用八佾其禮可謂備矣訖者謂釋奠釋菜二者之重輕繫乎樂之有無今世之樂襲勝國用宋人魏漢津所製大晟之故耳非古樂也

是年賜文宣王廟桓圭一就廟立學豫養孔氏子孫

按此立學教聖裔之始魏黄初詔廟外廣為屋宇以居學者尚非専為聖裔而設至是因四十四代孫知仙源縣勗之請始立學以訓孔氏子孫而學官未設至哲宗元祐元年設教授四年設學録各一員元世祖中統三年以楊庸為教授兼訓孔顔孟之後延祐間遂改孔氏學為三氏學國朝洪武二年改稱三氏子孫教授司宣徳以後以聖裔充學録三氏子孫許應山東鄉試每三歳貢有文行者一人

五年十二月壬辰改謚玄聖為至聖文宣王

以宣聖犯聖祖諱也丘濬曰加謚用緯書異端之說改謚因黜卒所言妖妄之神而避其諱要皆非禮之禮

仁宗天聖元年視國子監奠謁先聖退閱七十二賢贊觀東序及禮器

天聖慶歷再韋有司言舊儀肅揖特再拜

景祐元年詔釋奠用登歌

登歌六首　其迎神凝安之曲　大哉至聖文教之宗紀綱王化丕變民風常祀有秩備物有容神其格思是仰是崇　其初獻升降同安之曲　右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏來庭周旋

涉降福祉是膺　其奠幣明安之曲一王垂法千古作程有儀可仰無德而名齋以滌志幣以達誠禮容合度黍稷非馨　其酌獻成安之曲自天生聖垂範百王恪恭明祀涉降上庠酌彼醇旨薦此令芳三獻成禮率由舊章　其飲福綏安之曲犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神恱祭則受福率遵無越　其送神凝安之曲肅肅庠序祀事惟明大哉宣父將聖多能歆馨肸蠁迴馭凌兢祭容斯畢百福是膺　哲宗朝增充國公配位酌獻成安之曲無疆之祀配侑可宗事舉以類與享其從嘉栗旨酒斯薦惟恭降此遐福令儀肅雍　陳暘曰禮記文王世子凡釋奠必有合也月令仲春上丁命樂正習舞釋菜蓋學校禮樂之所自出小有釋菜而以食為主大有釋奠而以飲為主其習舞與聲而大合六代之樂一也北齊以太牢釋奠孔子設軒架之樂六佾之舞唐開元中釋奠用宮架之樂宋朝上丁設奠

設登歌之樂不用軒架而用判架不設於堂下而施於堂上於其庭又不設舞焉有歌而無舞非古人習舞合樂之意矣

哲宗元祐六年幸國子監釋奠

一獻再拜

徽宗崇寧四年詔辟雍文宣王殿名大成幸國子監謁拜行酌獻禮乃加文宣王冕十二旒服九章畫圖頒天下州縣學依圖改正

先是國子監丞趙子櫟言唐封孔子為文宣王其廟像內出王者袞冕衣之今乃循五代故制服上公之

服七十二子皆周人而衣冠率用漢制非是詔孔子仍舊七十二子易以周之冕服又詔辟雍文宣王殿以大成為名帝幸國子監謁文宣王殿皆再拜行酌獻禮遣官分奠兖國公而下司業蔣靜言先聖與門人通被冕服無別配享從祀之人當從所封之爵服周之服公之衮冕九章侯伯之鷩冕七章衮公服也達於上鄭氏謂公衮無升龍誤矣攷周官司服所掌則公之冕與王同弁師所掌則公之冕與王異今既考正配享從祀之服亦宜考正先聖之冕服於是增文宣王冕為十有二旒時議禮局又言太學獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則用常服望命有司降祭服於州縣凡獻官祝禮各服其服詔頒衣服制度使州縣自造

大觀元年令貢士始入辟雍並以元日釋菜於先聖

從强淵之請也唐德宗時太常奏以十一月貢舉人謁先師若上丁釋奠與親饗太廟大祀同日即用仲丁其貢舉人謁先師請别擇日蓋貢舉人謁廟自唐有之至是殆久廢云其始自何時不可考

三年更撰釋奠樂章

凡六首 其迎神凝安之曲 仰之彌高鑽之彌堅於昭斯文被於萬年峩峩膠庠神其來止思報無窮敢忘於始 其升降同安之曲 生民以來道莫與京温良恭儉惟神惟明我潔尊罍陳茲芹藻言升言旋式崇斯教 其奠幣明安之曲 於論鼓鐘於茲西雍粢盛肥碩有顯其容 其容洋洋咸瞻像設幣以達誠歆我明潔 其酌獻成安之曲 道德淵源斯文之宗功名糠粃素王之風碩兮斯牲芬兮斯酒綏我無疆與天爲久 其配位酌獻成安之曲 儼然冠纓崇然廟庭百王承祀涓辰惟丁於牲於醑其從予享與聖爲

徒其德不爽　其送神凝安之曲肅莊紳緌吉蠲牲犧於皇明祀薦登惟時神之來兮肹蠁之隨神之去兮休嘉之貽次年大晟府擬撰釋奠十四首　其迎神凝安黄鍾為宫　大哉宣聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純並隆神其來格於昭盛容大吕為角　生而知之有教無私成均之祀威儀孔時維兹初丁潔我盛粢永適其道萬世之師　太簇為徵　巍巍堂堂其道如天清明之象應物而然時惟上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲　應鍾為羽　聖王生知闡迺儒規詩書文教萬世昭垂良日惟丁靈誠丕爽揭此精虔神其來享　初獻盥洗同安姑洗宫　右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏在庭周旋陟降福祉是膺　升降同安南吕宫　誕興斯文經天緯地功加於民實千萬世笙鏞和鳴粢盛豐備肅肅降登歆兹秩祀　奠幣明安　自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖

粢幣具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽　奉俎豐安姑洗宮　道同乎天人倫之至有饗無窮其興萬世既潔斯牲粢明醑旨不懈以忱神之來暨　文宣王位酌獻成安南呂宮　大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格　兗國公位酌獻成安　庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭陳尊簋旨酒欣欣神其來止　鄒國公位酌獻成安　道之由興於皇宣聖惟公之傳人知趨正與享在堂情文實稱萬年永休假哉天命　亞終獻俱用文安姑洗宮　百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮　徹豆娛安南呂宮　犧象在前豆籩在列以饗以薦　既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越　送神凝安黃鍾宮　有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆玆惟馨飇馭旋復明禋斯畢咸膺百福咸淳加配位酌獻二

章俱成安　鄆國公位心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行知繼聖迪後是享是宜　沂國公位公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中庸侑於元聖億載是崇

按宋之登歌景祐六章七奏大觀三年五奏四年增為十三奏終宋之世遵焉樂繁則怠節促則苟禮之數也國朝摘取六章止於六奏迎神用首章更名咸和奠帛初獻更名寧和亞獻更名安和俱用太簇為羽終獻更名景和徹饌更名咸和俱用仲呂為宮送神亦名咸和太簇為羽皆仲呂調也

政和元年詔先聖廟用戟二十四丈宣王執鎮圭並用

王者之制

三年頒辟雍大成殿名于諸路州學又御書大學殿額

頒闕里

六年五月賜堂上正聲大樂一部及禮器于闕里

按此乃魏漢津之樂藉口於聲律身度而以帝指定尺造律焉者也宋自景祐以來講求鍾律初時遵用王朴舊樂李照譏其音高乃以太常布帛尺定律而其聲失之太濁歌工不能成聲山堂肆考云朴之樂比古樂高三律其黃鍾應古之夾鍾玉海則云照之樂比古樂下二律其黃鍾應古無射之倍聲和峴胡瑗更之比朴第下一律又以古之大簇為其黃鍾然則其失雖均總之於雅樂無當焉至於蔡元定之律與王朴漢異而律同而漢津之樂又大抵即李照之樂但所器之同於是乃為說于時君之指姑以獻諂而特免嗚呼曾是而許加於孔氏之庭乎哉

宣和四年製宣聖贊

惟曰夙初生民自天有造百王之師立人之道有契有備無世立教爰崇大成千古允蹈乃闢斯所乃瞻惟宮闕巍巍家云孰不崇

高宗紹興十年七月甲子復釋奠文宣王為大祀加籩豆十二禮如社稷

十四年三月己巳視太學謁先聖製像贊及七十二子贊刻石

詔曰宣王親古典邑寄諭於新田世祖緯文洗武肇興於太學特致謁於先聖仍備器於舊章乃章大學

止駕於大成門外降步趨執爵灌獻禮畢御敦化堂頒詔閣嶽宗大晟樂頒降肄習仍內降玉圭贊曰

大哉宣王斯文在茲帝王之式古今之師志則春秋道由忠恕賢於堯舜日月其踰惟時載雍戡此武功肅昭盛儀海寓聿崇

孝宗淳熙四年二月乙卯視太學御崇化堂

詔曰昔我藝祖開基之月首幸國學越三月又幸既宏先師之宅復審象而為贊本原治道厥有深旨太上中興闢設學校釆興臨幸儒術益光肆朕纂圖儲精稽古爰以仲春謁款將聖躬釋奠之禮闡中庸之義涉洙泗遺風儼然在目朕甚嘉之夫孝于事親忠于事君學之本也業精於勤行成於思學之序也子大夫其念哉當為君子之儒毋慕人爵之得

理宗淳祐元年視太學以紹定所製伏羲堯舜禹湯文武周孔顔曾思孟道統十三贊就賜國子監宣示諸生

贊曰聖哉尼父秉徳在躬歴聘列國道大莫容六藝既作大教聿崇古今日月萬代所宗

金主完顔雍大定十四年加宣聖像十二旒十二章兖國公鄒國公像九章九旒還鄒國公像於宣聖之右與兖國公相對

元世祖忽必烈中統二年六月申嚴廟祀禁褻擾

詔聖廟國家歲時致祭諸儒月朔釋奠宜令灑掃修潔令後禁約諸官員使臣理問詞訟及飲宴營造使臣安下違者罪之　此稍存其意

至元中亦有中外崇奉孔子之詔

成宗鐵木耳大德十年命江浙行省製宣聖廟樂秋八月用於廟祀

其歌樂仍宋之舊又令翰林新撰樂章然因循未用令錄元史禮樂志迎神奏文明之曲天縱之聖集厥大成立言垂教萬世準程廟庭孔碩尊俎既盈神之格思景福來并及盥洗奏昭明之曲神既寧止有孚顒若盥洗在庭載盥載濯匪惟潔修亦新厥德對越在茲敬恭惟則　升殿奏景明之曲降同大哉聖功溥海內外禮隆秩宗光垂昭代陟降在庭攝齊委佩莫不肅雍洋洋如在　奠幣奏德明之曲圭袞尊崇

佩紳列侑籩豆有楚樂具和奏式陳量幣駿奔左右天睠斯文緊神之佑　文宣王酌獻奏誠明之曲惟聖監格享於克誠有樂在縣有碩斯牲奏醴以告嘉薦惟馨綏以多福永底隆平　兖國公酌獻奏誠明之曲潛心好學不違如愚用舍行藏乃與聖俱千載景行企厥步趨廟食作配祀典弗渝　郕沂酌獻俱闕　鄒國公酌獻奏誠明之曲洙泗之傳學窮性命力拒楊墨以承三聖遭時之季孰識其正高風仰止莫不肅敬　亞終獻俱奏靈明之曲廟成奕奕祭祀孔時三爵具舉是獻是宜於昭聖訓示我民彝紀德報功酌於兩儀　送神奏慶明之曲禮成樂備靈馭其旋濟濟多士不懈益虔文教茲首儒風是宣佑我皇祚闕

武宗海山至大元年七月加孔子號大成至聖文宣王

詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所以祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世朕纂承丕緒敬仰休風循沿古之良規舉追封之盛典加號大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢於戲父子之親君臣之義永惟聖教之尊天地之大日月之明奚罄名言之妙尚資神化祚我皇元乃遣使致祭牲加太牢其文曰惟至大元年七月丁巳朔越十一日丁卯皇帝奇渥溫海山謹遣集賢學士嘉議大夫王德淵謹以銀幣牲牢庶羞之奠敢昭告於大成至聖文宣王惟王秉德生知垂教不朽聖之時者天何言哉由百世之後莫能違自生民以來未之有特加封號大展祭儀仍命臣僚往祀林廟以兖國公郕國公配尚享

三年冬十月置曲阜宣聖廟登歌樂

闕

夫膠庠至尊大昕而秩節元嗣執卺於辟雍生民以來祀典之盛未有焉然而意多緣飾禮或謟諛像祀王封多盭古制所以折衷釐正不無待於明時者也

聖朝釐正疏

天生素王木鐸萬禩師道通乎天子裸獻達乎庶人惟
師也故祀也不師而王而公於義何居將足以榮夫子
乎哉聖人建極正名定制義莫精乎昭代矣然而席嚮
灌獻制參古今堂廡配食尚貽討論鴻儒詰輔議既盈
庭而卒乃衷之乎獨斷則禮時爲大乎所謂非天子不
議禮也
太祖高皇帝吳元年秋七月乙亥閱釋奠樂舞是日上
御戟門召學士朱升率樂舞生入見設雅樂閱之上

親擊石磬命升辨五音升以宫為徵上詰責之起居注熊明對曰八音之中石最難和故書曰於予擊石拊石百獸率舞上曰石音固難和然樂以人聲為主人聲和即八音和矣登歌一闋上復歎曰古者作樂以和民心格神感人而與天地同其和近世儒者鮮知音律欲樂和難矣明曰樂音不在外求實在君心君心和則天地之氣亦和樂無不和矣上深然之先是命選道童充樂舞生至是始集釋奠樂舞用道童

自此始

按樂舞用羽流制出權設爾時經營草昧即講釋奠雅樂論儒臣以審音聖祖之纖悉矣熊熊歸重君心轉圜採納盖聖人之弘也然而和德莫盛于唐虞后夔之典並焉樂官樂音職司自在豈可以迂談取捷給哉

洪武元年二月詔以太牢親祀孔子於國子學

八月丁丑遣官釋奠於先師孔子

初禮官奏周制凡始立學者釋奠於先聖先師凡學春夏釋奠於先師秋冬亦如之漢儒以先聖為周公若孔子先師為詩書之官若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者蓋四時之學將習

其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先聖先師是則漢時釋奠亦畧可知矣魏正始中使太常釋奠於辟雍晉釋奠皆於國學東晉成穆孝武皆親釋奠隋置國子監每歲四仲月唐初釋奠儒官為祭主直書博士姓名敢昭告於先聖許敬宗奏請令國子祭酒為初獻辭稱皇帝謹遣仍令司業為亞獻博士為終獻縣則令為初獻丞為亞獻主簿及尉通為終獻永為禮制武德貞觀中皆以二月親幸國子監釋奠開耀景龍中皆皇太子釋奠於太學開元中詔春秋釋奠以三公攝事著之常式若遇大祀則用仲丁州縣用上丁宋元因古禮而損益之今宜定制以仲春仲秋二上丁日降香遣官祀於國學以丞相為初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻從之

二年十月辛巳諭中書省臣令天下郡縣皆立學每學

皆有孔廟禮延師儒教授生徒

三年五月立祀典之碑於國學先師廟墀東詔曰自有

元失馭羣雄鼎沸土宇分裂聲教不同朕奮起布衣

以安民為念訓將練兵平定華夷大統以正永惟為

治之道必本於禮考諸祀典知五嶽五鎮四海四瀆

之封起自唐世崇名美號歷代有加在朕思之則有

不然夫嶽鎮海瀆皆高山廣水自天地開闢以至於

今英靈之氣萃而為神必皆受命於上帝幽微莫測

豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此為甚至如忠臣烈士雖可加以封號亦惟當時為宜夫禮所以明人神正名分不可以僭差今命依古定制凡嶽鎮海瀆並去其前代所封名號止以山水本名稱其神郡縣城隍神號一體改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以為實號後世溢美之稱皆與革去其孔子善明先王之要道為天下師以濟後世非有功於一方一時者可比所有封爵宜仍其舊庶幾神人之際名正

言順於理爲當用稱朕以禮祀神之意於戲明則有
禮樂幽則有鬼神其理既同其分當改正故兹詔示
四年秋更定孔廟釋奠祭器禮物正位犢一羊一豕一
籩豆各十登一鉶一簠簋各二酒尊三爵三初孔子
之祀像設高座而器物陳於座下其來已久至是各
置高案其籩豆簠簋登鉶悉用瓷器樂六奏擇監生
及文職大臣子弟在學校者充樂舞生預敎習之
時宋濂以議禮謫知安遠縣濂上孔子廟堂議曰世
之言禮者咸取法孔子然則爲廟以祀之其可不稽

於古之禮乎不以古之禮祀孔子是褻祀也褻祀不敬不敬則無福奈何今人之與古異也古者將祭主人朝服即位於阼階東西面祝告利成主人立於阼階上面尸出入主人降立於阼階東西面此皆主人之正位也卒登祝盥於洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面祝酌奠主人西面再拜稽首皆為几筵之在西也尸升筵主人西面立於戶內拜妥尸尸酢主人主人西面奠爵拜皆為尸之在西也漢晉春秋所載章帝元和二年幸魯祀孔子帝升廟西面再拜開元禮亦謂先聖東向先師南面三獻官皆西向是猶未失古之意也今襲開元二十七年之制遷神於南面而行禮者北面則非神道尚右之義矣古者造木主以棲神天子諸侯之廟皆有主卿大夫士雖無之大夫束帛以依神士結茅為菆無有像設之事開元禮亦謂設先聖神座於堂上西楹間設先師神座於先聖神座東北席皆以莞則

尚掃地而祭也今因開元八年之制搏土而肖像焉則失神而明之之義矣古者灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌蓋求神於陰陽也今用薰薌代之庸非簡乎古朝覲會同與凡郊廟祭饗之事皆設庭燎司烜共之火師監之其數則天子百公五十餘三十以爲不若是則不嚴且敬也今以束炬當之庸非瀆乎古之有道有德者使教焉死則爲樂祖祭於瞽宗此之謂先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生之類也又凡始立學者必釋奠於先聖先師釋奠必有合有國故則否謂國無先聖先師則所以奠者當與鄰國合若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則皆自奠之不合也當是時學者各自祭其先師非其師弗學也非其學弗祭也學校既廢天下莫知所師孔子集羣聖之大成顔回曾參孔伋孟軻實傳孔子之道尊之以爲先聖

先師而遍祀於天下固宜其餘當各及其邦之先賢雖七十二子之祀亦當罷去而於國學設之庶幾弗悖禮意開元禮國學祀先聖孔子以顏子七十賢配諸州但以先師顏子配今也雜置而妄列甚至荀況之言性惡揚雄之事王莽王弼之宗老莊賈逵之忽細行杜預之建短喪馬融之黨附勢家亦廁其中吾不知其為何說也古者立學專以明人倫子雖齊聖不先父食久矣故禹不先鯀湯不先契文武不先不窋宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也今一切置而不講顏回曾參孔伋子也配享堂上顏路曾點孔鯉父也列祀廡間張載則二程之表叔也乃坐其下禧祐初張居程上後因周子監集議再定張遂居程下顛倒彜倫莫此為甚吾又不知其為何說也古者士之見師以菜為贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠今專用春秋亦非釋奠有樂無尸而釋菜無樂是二者之重輕繫乎樂之有無也

今則用魏漢津所製大晟之樂乃先儒所謂亂世之音者其可乎哉古者釋奠釋菜名義雖存其儀注皆不可知唐開元禮彷彿儀禮饋食篇節文為詳所謂三獻各於獻後飲即尸酳主人主婦及賓之義也今憚其繁惟初獻者得行之其可乎哉嗚呼學校者禮之所自出猶河瀆之宗海也猶山岳之祖崑崙也今乃舛謬若是則其他可知矣禮固非士庶人之所敢議有人心者孰能黙黙以自安乎雖然此姑言其畧爾若夫廟制之非宜冕服之無章器用則雜乎雅俗升降則昧乎左右如此類甚多雖更僕不可盡也或者則曰子之言信辯矣建安熊氏欲以伏羲為道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武各以次而列焉臯陶伊尹太公望周公暨稷契夷益傅說箕子皆可與享於先王天子公卿所宜師式也當以此秩祀天子之學若孔子實兼祖述憲章之任其為通祀則自天子下達矣苟如其事則道統益尊三皇不汩於醫師太

公不辱於武夫也不識可乎昔周有天下立四代之學其所謂先聖者虞庠則以舜夏學則以禹殷學則以湯東膠則以文王復各取當時左右四聖成其德業者為之先師以配享焉此固天子立學之法也奚為而不可也

是年命進士釋褐行釋菜禮于國學孔廟

五年作文廟成遣官以太牢祭遂視學釋奠

六年八月庚午學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳協律郎冷謙等上所定釋奠樂章舞六佾迎神曰咸和奠帛初獻曰寧和亞獻曰安和終獻曰景和徹饌亦曰

咸和望瘞送神皆同禮部尚書牛諒復定禮儀自遣官傳制至行事皆典儀唱禮自迎神至徹饌皆用同等樂章從之　丁丑遣御史大夫陳寧釋奠於先師孔子時誠意伯劉基參政馮冕等不陪祭而受胙上聞之曰基等學聖人之道而弗陪祀使弗學者何以勸旣不與祭而享其胙於禮可乎其武人不知禮道者皆不足責命停基冕俸各一月寧坐不舉亦停俸半月自是不與祭者不頒胙

七年正月定上丁遇朔日日食者改仲丁致祭

時二月丁酉日食禮臣引禮記曾子問所載當祭日食牲至未殺則止唐六典釋奠有故改用仲丁元延祐六年二月丁亥朔日食改用十一日丁巳釋奠今擬二月十一日仲丁遣官行禮其正月三十日降香仍舊

從之

十一年七月命今後各處祭祀都用帛不用紙

十五年正月作先師孔子廟去塑像用木主四月詔天下通祀孔子賜學糧增師生廩膳上諭禮部尚書劉仲質曰孔子明帝王之道以教後世使君君臣臣父

父子子綱常以正彝倫攸敘其功參乎天地令天下郡縣廟學並建而報祀之禮止行京師豈非缺典卿與儒臣其定釋奠禮儀頒之天下學校令以每歲春秋仲月通祀孔子

初釋奠之禮儀止曲阜林廟刑部尚書錢唐疏言孔子百王宗師先儒謂仲尼以萬世爲土祀孔子如天下祀聖壽報本之禮不可廢也吏部尚書程徐亦上疏其畧曰曠古以來帝王之治天下教養而已民無社稷三皇則無以生非孔子之道則無以立斯二者在國家在萬世不可一日或廢者也故有國者祀之偏天下無非為維持人心世道之計而示人以崇本始報功施之典耳三代而上若堯舜文武周公皆聖

人也然而發揮三綱五常之道載之於經以之儀範百王師表萬世使世愈降而人愈不墜者孔子之力也孔子以道設教其心未嘗一日忘天下天下祀之非祀其人祀其教也祀其道也天下不可一日無孔子之道則教不可一日廢天下不可一日無孔子之教則祀不可一日廢使天下之人必讀其書由其教行其道而不得通祀焉非所以崇本始報功施也從之

五月乙丑幸國子監謁先師行釋菜禮自經始國學車駕數臨視焉至是成上謂禮部尚書劉仲質曰國學新成朕將釋菜令諸儒議禮議者曰孔子雖聖人臣也禮宜一奠而再拜朕以為孔子明道德以教後世

豈可以職位論哉昔周太祖如孔子祠將拜左右曰
孔子陪臣不宜拜周太祖曰百世帝王之師敢不拜
乎遂再拜朕深嘉其明斷不惑於左右之言今朕有
天下敬禮百神於先師之禮宜加尊於是仲質上議
服皮弁服執圭詣先師再拜獻爵後又再拜退易服
詣彝倫堂祭酒司業博士助教進講賜坐侍臣以次
東西列坐講畢宣諭師生明日表謝上從之視學釋
菜禮成御講筵畢諭諸臣曰中正之道無踰於儒上

古聖人不以儒名而德行實儒後世儒之名立雖有儒名或無其實孔子生於周末身儒道行儒行立儒教率天下後世之人皆欲其中正惜乎魯國君臣無能用之者當時獨一公父文伯之母知其賢責其子之不能從則一國君臣可愧矣御等為師表正當以孔子之道為教使諸生咸趨乎正則朝廷得人矣復取尚書大禹皋陶謨洪範親為講說反復開諭羣臣聞者莫不悚悦賜宴竟日而還

十六年正月令祭酒朔望行釋菜禮郡縣長以下詣學行香

丘濬曰朔望行香之禮古未有也北齊每月朔祭酒博士諸生展拜階下郡縣朔朝是時未爇今所謂香也然朔日行禮始此其後遂以朔望行香朱熹曰謁宣聖焚香不是古禮拈香不當叩頭只直上拈香耳却出笏叩首而降拜由是言之則在宋已有矣其行禮當以朱氏言為則

十七年六月辛巳命禮部製大成樂器甲午諭禮部臣曰近命製大成樂器將以頒天下學校俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所

以縱民欲其故何也古樂之詩章平而正後世之歌詞淫以誇古之律呂協天地自然之氣後之律呂出人爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然爲二而用以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難𦂳等宜求諸此俾樂成而須之諸生得以肄習庶幾可以復古人之意

嗚呼古今樂之不相及也聖諭諄諄焉教化本源實在於此今學校祀典樂器不具青衿子有白首而未覩雅樂為何物者二百餘年崩壞滋甚未審學校以何為教古者仲春合舞季春合樂仲秋合聲於此時天子親往祀焉奈何提調有司不以屑意哉

二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學如府式始定舞用六佾樂用登歌

成祖文皇帝永樂四年三月辛卯朔視太學先是勅禮部曰朕惟孔子百世之師帝王為生民之主孔子立生民之道三綱五常之禮治天下之大經大法皆孔

氏明之以教後世朕皇考太祖高皇帝膺君師億兆之任正中夏文明之統復衣冠禮樂之舊渡江之初首建學校親祀孔子御筵講書守帝王之心法繼聖賢之道學集其大成以臻至治朕承鴻業惟成憲是遵令當躬詣太學釋奠先師以稱崇儒重道之意其合行禮儀禮部詳議以聞尚書鄭賜言宋制謁孔子服鞾袍再拜上曰見先師禮不可簡必服皮弁行四拜禮於是悉如洪武儀注禮畢御彝倫堂諭諸臣曰

六經聖人之道彌綸天地昭揭日月垂憲萬世率由彝訓與卿等皆勉之命光祿寺賜百官茶翊日表謝賜師生宴及衣鈔立視學之碑於國學先師廟墀西御製文曰朕惟帝王之興必首舉學校之政以崇道德弘教化正人心成天下之才致天下之治唐虞三代之盛率由於茲後世之君其學政或修或否是以治不古若也我皇考聖神文武欽明啟運峻德成功統天大孝高皇帝龍飛淮甸渡江首建學校親祀孔

子日引儒臣講論經義求古聖人之道身體力行旣
統有萬方卽詔府州縣皆立學天下士子雲集京師
復作新廟學於雞鳴山之陽親製教條頒布中外又
命天下增廣生員復其家府州縣皆命春秋有事孔
子賜以樂舞德教廣被海外諸國及蠻夷酋長幷遣
子入學教化之隆視古爲盛朕纘承大統仰遵成憲
乃永樂四年三月朔日詣廟庭謁先師孔子前期三
日雨將事之夕霽雨澄霽星緯昭明暨旦天宇穆清

旭日鮮麗舍菜於廟退即彛倫堂文武羣臣咸侍左右師儒在席諸生序列堂下命祭酒胡儼等以次講經成禮而還夫學以明道也道之體廣大光明配乎天地日月而其實不離乎日用彛倫之間孔子明之上以承堯舜禹湯文武之傳下以為後世植綱常開太平於無窮而世之極其尊崇其禮者非於孔子有所增益特以著明其道之至大天下不可一日而無也惟我皇考繼統帝王尊師孔子舉天下皆約之使

由於斯道是以治化之盛隆洽周徧溥海内外罔不
嚮風慕義朕景仰洪謨夙夜祗敬思維繼承之道不
敢怠荒爰因視學謹叙述皇考所以致隆治化之本
勒石於廟俾我子孫臣庶尚克欽承於千萬年
八年正文廟聖賢繪塑衣冠令合古制
英宗睿皇帝正統三年禁天下祀孔子於釋老宫令祭
丁品物非其土産者鹿以羊代榛栗以所産果品代
九年春新建北京太學成三月臨視行釋奠禮

先是太學猶因元陋吏部主事李賢上言國家建都北京以來所廢弛者莫甚於大學所創新者莫多於佛寺舉措如此可謂舛矣若重修太學雖極壯麗不過一佛寺之費宜諭及時修舉以致養賢及民之效

從之

景皇帝景泰六年二月乙卯詔兩廡從祀先賢增豕四棗栗各五十斤黍稷各一斗形鹽五十斤

用太常卿

許彬言也

憲宗純皇帝成化元年視學行釋奠禮

蔡復賞曰按朱熹曰弟子見師具贄束修若禮於先師則釋菜具禮比釋奠為最簡不酌鬯不列饌不作

樂不授器我太宗躬謁先師行釋菜禮王憲宗則行釋奠何若是其不同乎伏覩太祖因禮部定奏天子親祀與遣官致祭之儀嘗諭之曰凡祭享之禮載牲致帛交於神明費出己帑神必歆之如庶人陌紙辦香皆可格神不以菲薄而弗享者何也所得之物皆己力所致耳由是言之則釋奠釋菜惟在於致力之何如而不在於物之詳與畧也我祖宗之承祀也尊醪俎饌皆供之於耕籍而頒之於太常其交於神明者信得其道矣書曰黍稷非馨明德惟馨其斯之謂與

十三年閏二月丁丑釋奠初用八佾籩豆各十二遣官祭告其文曰惟王生知之質天縱之聖道德配於二儀教法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚顧冕服之章

數雖隆而祀享之儀物弗稱爰考儀章參合輿論增樂舞為八佾加籩豆為十二蓋用祭天享地之禮樂庶副尊師重道之本意也特遣儒臣用申祭告王其鑒知謹告

先是祭酒周洪謨奏請加孔子封號改大成至聖為神聖廣運若謂孔子陪臣不當稱帝則宋儒羅從彥嘗曰唐既封先聖為王襲其舊號可也加之帝號而襃崇之亦可也所封乃當時天王之王既正南面之位宜服冕十二旒衣十二章十籩十豆各增為十二增六佾之舞為八佾又言古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞柷敔堂下之樂而干羽舞於兩階今舞羽居上而樂器居下非古制也宜改正下禮官議尚書鄒幹

言正統十二年御史李奎奏請加封孔子英宗皇帝制曰孔子萬世帝王所尊已有大成至聖之號祖宗已來既仍其舊不必損益今神聖廣運乃伯益贊堯之辭不若大成至聖本於孟子中庸猶可擬議也洪武中新刱南京太學止用神主不設塑像故當時祭酒宋訥奉勅撰文有像不土繪祀以神主百年舊習乃革之語今北監所有塑像乃仍元舊不忍撤毀故有冕旒原非聖朝之制而籩豆樂舞之數祖宗斟酌已有定式劉易論號加器數舉不足為孔子重輕所貴乎孔子之道者在身體力行乃尊崇之實耳加封籩豆樂舞俱當仍舊洪謨復請上曰尊崇孔子朝廷盛典籩豆佾舞如洪謨言增之自是羽舞始居下云

孝宗敬皇帝弘治元年三月視學釋奠先師用太牢加幣改分獻為分奠

從吏部尚書
王恕之請也

世宗肅皇帝嘉靖九年十二月詔釐正祀典御製正孔子祀典說曰朕惟孔子之道王者之道也德王者之德也功王者之功也事王者之事也特其位也非王者之位焉昨輔臣少保張璁再疏請正其號稱服章等事已命禮官集翰林諸臣議正外惟號與服章二事所關者重亦關於朕者不得不為言之朕惟我聖祖高皇帝應天作辟以繼羲農堯舜而君天下傳至

我皇兄皇兄升遐以朕為我皇考至親之子命入奉
大統繼承宗祀以主郊廟百神爾豈敢於義理不當
為者而率為之玆所議祀典亦未為輕而號稱章服
實又重焉孔子當周家衰時知其不能行王者之道
耳乃切切以王道望於魯衛二國二國之君竟不能
明孔子之道孔子既逝後世至唐玄宗乃薦謚曰文
宣加以王號至元又益其謚為大成夫孔子之於當
時諸侯有僭王者皆筆削而心誅之故曰孔子作春

秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死乃不體聖人之心漫加其號雖曰尊崇其實目為亂賊之徒是何心哉又我聖祖當首定天下之時命天下崇祀孔子於學不許祀於釋老宮又除去塑像止令設主樂舞用六佾籩豆以十可謂尊崇孔子極其至矣無以加矣特存其號豈無望於後人哉亦或當時草創未暇歟至我皇祖文皇帝始建北京國學因元人之舊塑像猶存蓋不忍毀之也又至我皇祖考用禮官之議增

樂舞用八佾籩豆用十二牲用熟而上擬乎事天之禮也畧無忌憚夫孔子設或在今肯安享之晉不觀魯僭王之禮寧肯自僭祀天之禮乎果能體聖人之心決當正之也至於稱王賊害聖人之甚王者已有是德宜居是位堯舜是也無其德而居是位者昏亂之君如桀紂幽厲是也若至於後世之為君而居王者之位者其德於孔子或二三肖之十百肖之未有能與之齊也至我太祖高皇帝雖道用孔子之道而

聖仁神智武功文德宜與堯舜並矣恐有非孔子所可擬也由是觀之王者之名不宜僞稱王者之德不容僞為僞稱者近於僭亂僞為者其實有未盡之也至於章服之加因其位耳孔子昔曰名不正則言不順言不順則事不成何其不幸身遭之哉夫旣以王者之名而横加於孔子故使顔回曾參孔伋以子而並配於堂上顔路曾晳孔鯉以父從列於下安有子坐堂上而父食於下乎此所謂名不正者焉皆由綱

領一衮而百目因之以曁傳至有宋而程顥以親接道統之傳遂主英宗不父濮王之禮誠所謂是可忍也孰不可忍也之明驗哉令也不正滋來世之非道將見子不父其父臣不君其君內離外叛可勝言哉除待該部集議施行茲朕不得不辨亦不得不為輔臣辨璁也為名分也為義理也非諛君也非滅師也若朕所正者亦如是所以防閑於萬世之下也設或有謂朕以位而凌先師實非知原心者是為說又御

製正孔子祀典申記於是禮官上議通行天下學校去塑像為木主題曰至聖先師孔子神位改大成殿為先師廟殿門為廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子神位十哲以下及門弟子皆稱先賢某子神位左丘明以下稱先儒某子神位罷公侯伯諸封爵進后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵黜諸不當祀者公伯寮等罷林放等七人祠於鄉別祠叔梁紇其木主稱啓聖公孔氏神位以顏無繇曾點

孔鯉孟孫氏配俱稱先賢以程珦朱松蔡元定從祀稱先儒而先師之祭國學十籩十豆郡縣學八籩八豆樂舞俱止用六佾舊樂章宣聖改曰孔聖聖王改曰聖師維王改曰維師大抵皆閣臣張璁議也得旨俱准議行仍改神位作之位云

宋洪邁曰自唐以來相傳於孔門高弟顔淵至子夏為十哲坐祀於廟堂上其後升顔子配享則進曾子於堂居子夏之次以補其闕然顔子之父路曾子之父點乃在廡下從祀之列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正謂是也　姚燧曰江之左進曾子子思並顔孟别𪗋子張於曾子之舊

由孟子而視子思師也由子思而視曾子又師也子思孔子孫也弟子於師孫於祖坐而語道者有之非可並南面縱知四子已避讓於冥冥中不能一日自安其身於一堂之上又祀無繇點鯉於廡其失在於崇子而抑父夫為是學宮將以明人倫於天下而倒施錯置於數筵之地如是奚以為訓　熊禾曰宜別設一堂以齊國公叔梁紇居中南面顏路曾晳孔鯉孟孫氏侑食東西向春秋二祀當先聖酌獻之時以齒德之尊者為分獻官行禮於齊國之前其配位亦如之如此則亦可以示有尊而教民孝矣　弘治中侍講學士程敏政奏曰自唐宋以來以顏子曾子子思孟子配享坐堂上而顏子父無繇曾子父點子思父鯉皆坐廡下臣考之禮子雖齊聖不先父食而三代之學皆所以明人倫也夫孔子之所以為教與諸弟子之所以為學者不過明此而已令乃使子坐於上父坐於下豈禮也哉若以為此乃論傳道之功則

自古及今未有外人倫而言道者恐諸賢冥冥之中必有不安於心乞於各處廟學別立一祠中祀啓聖王以杞國公顔無繇萊蕪侯曾點泗水侯孔鯉邾國公孟孫氏配享臣又覩聖學失傳千五百年程朱出而後孟氏之統始續則程朱之先亦不可缺况程子之父大中大夫封永年伯程珦首識濂溪周子於屬掾之中薦以自代而又使二子從遊朱子之父韋齋先生追謚靖獻公朱松臨沒之時以朱子託其友籍溪胡氏而得程氏之學珦以不附王安石新法退居於洛松以不附秦檜和議奏祠於閩其歷官行已俱有稱述乞將程珦朱松從祀啓聖使學者知道學之傳有開必先明倫之義不為虛文矣是時祭酒謝鐸亦持別祀啓聖之議以部議不合而止至是大學士張璁條議及之乃舉行　桂萼曰嘗讀宋史有蔡元定者史曰朱熹疏釋四書及易詩傳通鑑綱目皆與元定參訂啓蒙一書則元定之藁又曰朱子論易推

本圖書往往與元定往復而有發焉考其所著有律呂新書皇極指要洪範解大衍詳説等書性理全書指要新書固已備錄至於範數雖止入其子沈所著沈之所受則何自哉真德秀謂範數西山獨得之沈之受於元定可知矣元定勤斯道而竄死與古以死勤事者同所宜從祀張璁是其説亦祀啓聖祠

十年以釐正服皮弁謁廟用特牲奠帛行釋奠禮迎神送神各再拜三樂三奏文舞六佾配享從祀及啓聖祠分奠用酒脯亦遣官致祭於南監及闕里其文曰

維嘉靖十年歲次辛卯月日皇帝致祭於先師孔子曰自昔混沌之初天命羲農軒聖創世開物以至堯

舜禹湯文武周公及先師列聖相繼奉天行道立教
誨人肆我聖祖再造區宇化行天下我聖祖崇禮於
先師者御製有文典冊具在予惟寡昧之人近仰遵
祖憲去褻慢之偶像如祖制崇禮之聖謨號稱核實
俎豆究本以遵祖典蕉體先師至意予實不聰賴先
師默鑒及良輔洪儒所贊之也爰擇令辰奉安先師
神位以及配從之位於此惟先師鑒知永依陟降大
運神化教我君民俾予性理早開而無負皇天付託

之眷命曁士庶學業咸正而無違先師傳道之至情
予實有望焉先師鑒之以復聖顔子宗聖曾子述聖
子思子亞聖孟子配尚饗遂各鐫於石增構二碑亭
如洪武永樂之制云

丘濬曰塑像之設中國無之至佛教入中國始有也
三代以前祀神皆以主無有所謂像設也彼異教用
之無足怪者不知祀吾聖人者何時而始為像云觀
李元瓘言顔子立侍則像在唐前已有矣嗚呼姚燧
有言北史敢有造泥人銅人者門誅則泥人固非中
土為主以祀聖人法也後世莫覺其非亦化其道而
為之郡異縣殊不一其狀長短豐瘠老少美惡惟其
工之巧拙是隨就使盡善亦豈其生盛德之容甚非

神而明之無聲無臭之道也

張璁籩豆樂舞議曰夏寅曰籩豆增為十二六佾增為八佾惟太學可行此皇上所自祭也若十三布政司各府行之則祭禮僭矣蓋天子之禮所以用於太廟郊天古之諸侯惟杞宋王者之後得用先代禮樂他雖周公有大功魯用天子禮樂孔子亦不欲觀以其僭也況於今各府可用天子禮樂乎臣竊惟夏寅之論所以矯當時之失其曰天子之禮所以用於太廟郊天誠然矣然惟孔子敬天之心八佾十二籩豆之禮肯安然享之而同於天乎魯用天子之禮樂孔子誠不欲觀之矣然推孔子尊君之心八佾十二籩豆又肯安然享之而同於天子乎璁既請正孔子祀典又撰或問以進其文曰或問孔子祀典自有唐以來稱號定矣子必顧皇上正之者何也臣答曰為尊孔子也為人道大倫也聖人人倫之至也孔子以德則師也以位則臣也大倫正而後孔子之道尊故曰尊孔子也然非愚一

人之見也今昔諸儒之公論也世之人徒知以封王尊孔子而實不知所以尊也或曰孔子封號聖祖詔仍元舊也臣答曰聖祖初未嘗為孔子作謚號也仍元舊耳按洪武三年詔曰夫禮所以明神人正名分不可以僭差歷代忠臣烈士依當時初封以為實號後世溢美之稱皆與革去其孔子善明先王之要道為天下師以濟後世非有功於一方一時之可比所以封爵宜仍其舊夫封號祀神瀆禮極矣名之不正甚矣聖祖一切革去獨存孔子祀典者實以孔子明先王之道為天下師也曰為天下師聖祖實尊之以師也非以王號也祖訓凡傳制遣官代祀歷代帝王孔子廟於帝王則直曰帝王於孔子則直曰孔子故凡祭祀遣命俱稱先師孔子實未嘗有以王號稱之者也夫孔子稱文宣王太公稱武成王實始於開元之制也洪武二十年禮部奏請如前代故事立武學仍祀太公建武成王廟聖祖曰太公周之臣封諸侯若以

王祀之則與周天子並矣加之以非號必不享也太公之祀止宜從祀帝王廟遂命去其號罷其舊廟觀此則孔子專廟祀之實聖祖尊之以師之故其不王孔子之意亦自可見矣不然孔子道德雖非太公可擬然以周天子視之則皆臣子也加以非號太公既必不享也孔子又豈肯享哉或曰尊崇之禮其來尚矣凡為人君者皆追崇其祖父孔子師也獨不可追崇乎臣答曰此國朝陳守仁之論也其言曰孔子道德教化之盛賢堯舜而配天地自生民以至於今一人而已後世人君皆師之則皆其弟子也稱為先師固當矣若追崇之典必當臻乎極而後已焉周公制禮追王其父祖前未有也師生之義與父子之恩同子可以追王其父則生亦可以追王其師況孔子又萬世一人後王實被罔極之恩者乎憶斯言也悖也甚矣夫子而追崇其父周公之制也弟子而追王其師古有是制乎信斯言也成湯之於伊尹學焉者也

亦追崇伊尹可乎哉或曰孔子有天德王道者也追崇為王奚為不可臣答曰孟軻氏曰匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下夫昔者堯薦舜於天矣舜薦禹於天矣故舜禹之有天下天與之也孔子之德雖無愧於舜禹而無天子薦之者故不有天下自夫唐玄宗加孔子以王號也末世因之若將使孔子有天下者也以為尊孔子也噫欺天甚矣或曰然則周惇頤以為萬世無窮王祀夫子其言不足證矣臣答曰周惇頤曰春秋正王道明大法也孔子為後世王者而修也亂臣賊子誅死者於前所以懼生者於後也宜乎萬世無窮王祀夫子報德報功之無盡焉夫王祀孔子自唐宋未之有改也惇頤之意特主言孔子功德之隆宜萬世報之無盡焉耳夫豈既以孔子正王道明大法也而復以王祀為宜乎讀者不以辭害意可也或曰孔子王號自唐宋至今未之有改也雖三尺童子皆知所尊也

臣答曰三尺童子皆知所尊者尊孔子以師也非以王也有人於此列堯舜禹湯文武之像而祀之其罹刑禁也必矣孔子雖三尺童子皆得以祀之尊之以師故也或曰塑像之設果非禮乎臣答曰非禮也諸儒已論之詳矣又按國朝宋濂曰不以古之禮祀孔子是褻祀也褻祀不敬不敬則無福開元之制摶土而肖像焉則失神而明之之義矣或曰孔子塑像固非禮也然仍元之舊一旦毀之忍乎臣答曰以土梗為孔子也為禮也誠一旦不忍毀也以土梗非孔子也非禮也則不可不亟毀之矣毀之所以尊孔子也以全禮也夫奚疑哉或曰塑像毀矣無假於章服矣然則籩豆樂舞之數其仍舊可乎一旦殺之忍乎臣答曰以籩豆樂舞之加為尊孔子也為禮也誠一旦不忍殺之矣以籩豆樂舞之加非尊孔子也非禮也則不可不亟殺之矣殺之所以尊孔子也以全禮也夫奚疑哉或曰祭用生者之祿天子以天子之禮樂

祀其先師矣奚不可臣答曰祭用生者之祿人子推之以祀其父則古禮也弟子推之以事其師則古禮未之有聞也杞宋用天子禮樂以祀其先為二代王者後也若魯以周公之功用天子禮樂則非禮矣孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也又謂俎豆之事則嘗聞之矣然則八佾十二籩豆天子之禮樂也孔子肯安然享之乎或曰廟仍以殿名可乎臣答曰孔子學宮之祭本古弟子釋奠先師之禮也謂廟可也非殿也或曰孔子祀典之正將行之天下也然則闕里如之何臣答曰孔子之後其傳者宜莫如子思也昔魯哀公誄孔子曰尼父子思作中庸則直稱曰仲尼固未嘗援之為孔子重也曾子將死起而易簀責曾元曾申曰君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息是不安用大夫之禮也孔子豈肯安然享天子之樂乎又子思曰今天下車同軌書同文行同倫言天下一統也奚疑於闕里乎哉或曰聖明

在上凡諸祀典誠不可不正也無乃太速乎臣答曰天地定位日月陰陽各正其所禮儀有成典矣夫孔子與天地合其德日月合其明實亦祀典之大者不可不急正者也非速也宜也　按天順中林鶚知蘇州府時蘇學廟像多剝落或請修飾鶚曰塑像非古我太祖於太學易以木主百年俗乃革彼未壞者猶當毀之況過其壞乎可易以木主或以毀聖賢像為疑鶚曰此上泥耳豈聖賢耶孔子生於佛教未入中國之前所識所謂泥像哉況古人席地而坐政不如此也於是併從祀諸賢皆易木主云蓋當時南京蘇州已遵聖祖之制而天下郡邑尚多拘泥未改至是始盡釐正甚矣俗見之難破哉噫古教之不易復也

事尚有甚

於木主者

二十一年八月初十日丁祭是日恭遇萬壽聖節又孝

慈高皇后忌辰禮官議先拜牌次行香次祭孔子從
之

頖宫禮樂疏卷一